

الحالة أولى بهذا الميراث .

وقوله تعالى : ﴿رَأَوْوُا الْأَرْحَامَ.. (٦)﴾ [الأحزاب] تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بُضْعَةَ اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ لأنك حين تتأمل مسألة خَلْقِ الإنسان تجد أننا جميعاً من آدم ، لا من آدم وحواء .

يُرْوَى أن الحاجب دخل على معاوية ، فقال له : رجل بالباب يقول : إنه أخوك . فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتي ، وأنت حاجبي ؟ قال : هكذا قال ، قال : أدخله ، فلما دخل الرجل سألته معاوية : أى إخوتي أنت ؟ قال : أخوك من آدم ، فقال معاوية : نعم ، رحم مقطوعة ، والله لأكوننَّ أول مَنْ يصلها .

وقوله تعالى : ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا.. (٦)﴾ [الأحزاب] الحق سبحانه يترك باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوحاً ، فمن حضر منهم قسمة فليكن له منها نصيب على سبيل التطوع ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)﴾ [النساء]

وقوله سبحانه : ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)﴾ [الأحزاب] أى : فى أم الكتاب اللوح المحفوظ ، أو الكتاب أى : القرآن .

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعاً :

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٧)﴾

كلمة (إذ، إذا) ظرف لحدث، تقول: إذا جاءك فلان فأكرمه، فالإكرام مُعلق بالمجيء، والمعنى هنا: وانكر إذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، وهذه تضيئة عامة في الرسل جميعاً، ثم فصلها الحق سبحانه بقوله: ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..﴾ (٧) [الاحزاب]

الميثاق: هو العهد يُؤخذ بين اثنين، كالعهد الذي أخذه الله تعالى أولاً على الخلق جميعاً، وهم في مرحلة الذر، والذي قال الله عنه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ..﴾ (١٧٢) [الاعراف]

فما العهد الذي أخذه الله على النبيين؟ العهد هنا هو: الاصطفاء والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيراً بين الله تعالى والخلق، وحين يصطفى الله رسولاً ليبلغ الناس شرع الله، هذا الاصطفاء لا يرد، إذن: فهو عرض مقبول، وحين يقبله الرسول كانه أخذ عهداً وميثاقاً من الله تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الخلق، فهي - إذن - مسألة إيجاب وقبول.

فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ..﴾ (٧) [الاحزاب] الأخذ هو الحق سبحانه، والمأخوذ منه هم النبيون، والميثاق: العهد الموثق. والعهد تعامد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقق الصالح عندهما معاً، ولو اختلف واحد منهما ما تم العقد، فإن كان الطرفان متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه في العقد.

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذي يأخذ العهد للأدنى، لماذا؟ لأنك جعلته في مرتبة أن يعطى عهداً، ويوثق بينك وبينه أشياء؛ لذلك يقول الحق سبحانه: ﴿وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ..﴾ (٧) [المائدة]

والمواثقة مفاعلة بين الطرفين: أنتم واثقتموه به وهو واثقكم به؛ لأن

الرسول حين يختارهم الله ، لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته . فإذا اختار الله رسولا ، فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه بما يريد الله من العهد .

وهل رأينا رسولا في موكب الرسائل عُرِضَتْ عليه الرسالة فرفضها ؟ إذن : قبول الرسالة كأنه العهد ، جاء من طرف واحد في إتمام شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى ، وحيثية التوثيق في أن الله اختاره ، وجعله أهلا للاصطفاء للرسالة .

لذلك رأينا في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - لما اصطفاه الله للرسالة أنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له ، لكن لم يردّها ، إنما طلب من الله أن يسانده في هذه المسئلة أخوه هارون ، فقال للحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ^(١) يُصَدِّقُنِي .. ﴾ (٢٤) [النصر]

فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسئلة ، إنما أذعن لأمر الله ، فانه أعلم حيث يجعل رسالته ، ومسئلة العقدة التي في لسانه يستعين عليها بأخيه .

إذن : كلمة (الميثاق) تدور حول الشيء المؤكّد الموثّق ، ومنه قوله تعالى عن الأعداء : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ ^(٢) فَشُدُّوا الرِّتَاقَ .. ﴾ (٤) [محمد]

ثم يأتي تفصيل هذه القضية العامة : ﴿ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

(١) رداء : قواه وأعانه . والردء : الممين والناصر . [القاموس القويم ٦ / ٢٦٠] .

(٢) أثختمهم : غلبتهم وكثر فيهم الجراح . وأثختته الجراح : أوجعته والإثخان في كل

شيء : قوته وشده ، [لسان العرب - مادة : ثخن] .

[الاحزاب]

وموسى وعيسى ابن مريم .. (٧) ﴿

قوله (منك) أى من سيدنا رسول الله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، لكن لماذا قدم محمداً ﷺ على نوح عليه السلام ، وهو الأب الثانى للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟

نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام ، إلى أن جاء عهد نوح عليه السلام ، فأنقسموا إلى مؤمن وكافر ، ثم جاء الطوفان ولم يبق على وجه الأرض إلا نوح ومن آمن به ، فكان هو الأب الثانى للبشر بعد سيدنا آدم .

لذلك يقول البعض : إن نوحاً عليه السلام رسالته عامة ، كما أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت لمن آمن به ولاهل السفينة فى زمن معلوم ومكان محدد ، أما رسالة محمد فهي عامة فى كل الزمان ، وفى كل المكان .

أما تقديم ذكر محمد ﷺ أولاً : لأن الوار هنا عادة لا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً ، إنما هى لمطلق الجمع ، ثم قدم رسول الله لأنه المخاطب بهذا الكلام ، ومن إكرام الله لرسوله أن يبدأ به فى مثل هذا المقام ، ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من قوله ﷺ عن نفسه « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين »^(١) .

ثم يخص بالذكر هنا نوحاً : لأنه الأب الثانى للبشر ، ثم إبراهيم وموسى وعيسى ، لأن العرب كانت تؤمن به ، وتعلم أنه

(١) قال السيوطى فى الدرر المنتثرة - (ص ٣١٢) : لا أصل له بهذا اللفظ ، وقد أخرج الترمذى فى سننه (٣٦٠٩) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول الله وجبت لك النبوة - قال : وآدم بين الروح والجسد ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . وفى الباب عن ميسرة الفجر .

أبو الأنبياء ، وتقدّر علاقته بالكعبة ورفع قواعدها ، وأنه قدوة في مسألة الذبّح والسعى وغيرها .

وموسى وعيسى : لأن اليهودية والمسيحية ديارتان معاصرتان لدعوة رسول الله ، حيث كان اليهود في المدينة ، والنصارى في نجران ، وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف شتى ، وكانت لهم في الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية ، وكانهم هم أصحاب هذه البلاد .

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه - في ميثاقهم مع أنبيائهم - يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبد الأصنام : لقد أطلّ زمان نبي سنتبعه ، ونقتلكم به قتل عاد وإرم ، فكانوا يعرفون زمان رسول الله وموطنه ، وأنه سيبعث في أرض ذات نخل ، ومن صفاتها كذا وكذا ، لذلك لما قطعهم الله في الأرض أمماً وشتتهم ، جاء المشتغلون منهم بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته ﷺ .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٤٣) [الرعد]

إذن : فأهل الكتاب كان من المفترض فيهم أن يشهدوا لرسول الله بصدق الرسالة ، لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (١٩) [البقرة]

فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد القلب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التي أحبوا أن تبقى ، وأن تدوم لهم ، فقد بعث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة ،

وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكاة . وأن يقضي على هذه السيادة . لذلك قال القرآن عنهم : ﴿ بِشَيْءٍ اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَبَوْا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (٩٠) [البقرة]

لهذا خص بالذكر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما السلام .

ونلاحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ، ولم يذكر له أباً ، أما في عيسى عليه السلام فقال : ﴿ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ ﴾ (٧) [الاحزاب] وهذا دليل على أنه يؤكد الأصالة في الإنجاب ، فالأب هو الأصل إن وجد مع الزوجة ، فإن لم يوجد الأب فالابوة للزوجة ؛ لذلك نسب عليه السلام إلى أمه .

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية ، فمسألة الخلق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون ، إنما هي قدرة الله التي خلقت آدم بدون أب ولا أم ، وخلقت حواء من أب دون أم ، وخلقت عيسى عليه السلام من أم بدون أب ، وخلقت سائر الخلق من أب وأم ، وهكذا استوفى الخلق القسمة العقلية في كل صورها .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (٧) [الاحزاب] أى : من الأنبياء ، والميثاق الغليظ أى المؤكد ، فقد وسّعه الله وأكدته حينما أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيضطهدون وسيحاربون من أممهم .

لذلك لم يوصف الميثاق بأنه غليظ إلا في هذا الموضوع ، وفي علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها ، وقد مرض لها مهراً ، فينبغي أن يُؤديه إليها ، ولو كان قنطاراً ، يقول سبحانه : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (٢١) [النساء]

فسمي الميثاق بين الزوجين ميثاقاً غليظاً أي : قوياً ومتيناً : لأنه في العرض ، ولم يُوصَف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ .

وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الرسل المذكورين المبشرين المذيرين جاء تفصيله في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥١) [آل عمران]

والشيء الذي شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء ، لكن لما إذا أخذ الله هذا العهد ؟ قالوا : لأن الذي لا يؤمن بالله ليس لديه دين يتعصب له حين يأتي رسول جديد ، لكن من الصعب على الإنسان أن يكون له دين ، ثم يأتي رسول جديد ليحزحه عن دينه ، وهذا تكمن المشقة التي يعانها الرسل .

لذلك قال الله تعالى للرسل : من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم إذا جاءكم رسول مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ^(١) . ثم أقرهم على ذلك ، وأشهدهم عليه فشهدوا ، والمعنى : إياكم أن تتركوا أممكم التي تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة ، ففيها الوقاية لهم .

(١) الإصر : القيد والثقل والعهد الملزم . وسميت التكاليف الشاقة إصراً ، لأنها تشق على المكلف وتثقل عليه . وقوله ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ﴾ .. (٥١) [آل عمران] أي : عهدى . [القاموس القويم ٢٦/١] .

(٢) أخرج ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طالب قال : لم يبعث الله نبياً ، آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد ، فمن بعث وهو حي ليؤمن به ، ولينصره ، ويأمره فيأخذ العهد على قومه ، ثم تلا ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ .. (٥١) [آل عمران] [ذكره السيوطي في أئدر المنثور في التفسير المأثور ٢: ٢٠٣] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ
وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٨)

اللام هنا فى ﴿لَيْسَ﴾ (٨) [الأحزاب] لام التعليل ، فالمعنى أننا أخذنا من النبيين الميثاق ، لكن لن نتركهم دون سؤال ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ (٢) [الأحزاب] لماذا ؟ ﴿لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ (٨) [الأحزاب] لكن إذا كان المبلغ صادقاً ، فكيف يسأل عن صدقه ؟ سؤال الصادق عن صدقه ليس تبيكيتاً للصادق ، إنما تبيكيتاً لمن كذب به ، سنسأل الرسل : أبلغتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ﴾ (١٠٩) [المائدة] ويسأل الله القوم : ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ (١٣١) [الأنعام]

فالاستفهام هنا للتقريع والتبيكيت لمن كذب .

أو : يكون المعنى ﴿لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ (٨) [الأحزاب] أى : أنتم بشرتم بأن الإله واحد ، فأنتم صادقون ؛ لأنكم أخذتم هذه منى ، ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلهاً آخر يحمى الكافرين ، إذن : فقد صدقت فيما أخبرت به ، وصدقتم فيما بلغتم عنى ، حيث لم تجدوا فى الآخرة إلا الإله الواحد .

لذلك يقول سبحانه : ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فِرْقَاءَ حَبَابَهُ﴾ (٣٩) [النور] ولو كان معه سبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين ، ومنعهم من العذاب .

كذلك يسأل الرسل عن البعث الذى وعد الله به ، وبلغوه لأممهم ،

وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب ، وكان الحق سبحانه يسألهم : هل تخلف شيء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت في إثابة المحسن أو معاقبة المسيء ؟ إذن : صدق كلامي كله .

كما تجلس مع ولدك مثلاً تراجع معه المواد الدراسية ، وتمكُّه على المذاكرة فيُوفِّق في الامتحان ، ثم تسأله : ماذا فعلت في إجابة السؤال الفلاني ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام ، إنما تستعيد معه أمجاد ما أنجزه بالفعل تسأله عن توفيق الله له ، كذلك الحق سبحانه يستعيد مع الرسل وقُفَّتْهم لدين الله وإعلاءهم كلمة الحق في هذه الساعة ولا مرة لها .

إذن : فسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم . وشهادة بأنهم أدَّوا ما عليهم ، وهو كذلك تبيكيت لمن كَذَّبَ بهم^(١) .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَعِدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الاحزاب] والفعل الماضي هنا دليل على أن كل شيء معدٌّ وموجود سلفاً ، ولن ينشئ الحق سبحانه شيئاً جديداً ، كذلك قال عن الجنة ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٤) [آل عمران]

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعاً إن آمنوا ، وخلق النار كذلك تسع الناس جميعاً إن كفروا ، يعني : لن تكون هناك أزمة أماكن ، فإذا ما أخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة

(١) قال القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية (٧/ ٢٨٨) :

« فيه أربعة أوجه :

أحدها : ليسأل الأنبياء عن تليغهم الرسالة إلى قومهم ، حكاه النقاش .

الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم ، حكاه علي بن عيسى .

الثالث : ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالعقود الذي أخذهم عليه ، حكاه ابن شجرة .

الرابع : ليسأل الأمراء الصادقة عن القلوب المخلصة . »

تبقى أماكن الذين كفروا شاغرة ، فيقول تعالى للمؤمنين : خذوها أنتم : ^(١) ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢)﴾ [الزخرف]

وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه مهين ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه شديد ، ولكل منها ملحظ ، فالأليم يلاحظ فيه القسوة والإيلام ، والعذاب المهين يلاحظ فيه إهانة المعذب والنيل من كرامته ، فمن الناس من يحاول التجلد ، ويظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به ، في حين يؤلمه أن تنال من كرامته ، فيناسبه العذاب المهين .

لذلك يرى في التجلد أن رجلاً دخل على معاوية في مرضه ، وهو يظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام ، فقال له الرجل :

وَإِذَا الْمَنِيُّ أَشْبَبَتْ أَظْفَارَهَا الْفَيْتَ كُلُّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ

ففتن معاوية إلى مقصده ، وأجابه من نفس قصيدة أبي ذؤيب ^(٢) :

وَتَجَلْدِي لِلشَّامَتَيْنِ أُرِيهُمَا أَنِّي لَرِيْبُ الدَّمْرِ لَا أَتَضَعُّعُ ^(٣)

أما العذاب العظيم فلعظمه في ذاته ، ولكبر حجمه يعني ليس صغيراً ، أو يكون صغير الجرم ، لكن عظمته في صفاته ، أو في بقاء

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فالكافر يرث المؤمن منزله في النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢)﴾ [الزخرف] »

أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٩٤/٧) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه

(٢) عزاه شهاب الدين محمود الطبري في كتابه « حسن التوسل إلى صناعة التوسل » ص ١٢٢ لأبي ذؤيب الهذلي ، وانظر ديوان الهذليين القسم الأول ص ٣ . [وعزاه ابن منظور لأبي ذؤيب في اللسان - مادة : ضعع]

(٣) الضحضة : الخضوع والتذلل . والضعضاع : الضعيف من كل شيء . ورجل ضعضع أي : لا رأي له ولا حزم . [لسان العرب - مادة : ضضع] .

أثره في زمن طويل .

ويُوصَفُ العذاب بأنه شديد لشدة المعذب سبحانه ؛ لأنه سبحانه إذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا
لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝٩﴾

أراد الحق سبحانه أن يُدَلِّلَ على قوله لرسوله في الآيات السابقة :
﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝٢٣﴾ [الأحزاب] فجاء بحادثة جمعت كل
فلول خصومه ، فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين ، فانتصر أولاً
على كفار مكة في بدر ، وانتصر على اليهود في بني النضير وبني
قينقاع ، وهذه المرة اجتمعوا جميعاً لحربه ﷺ ، ومع ذلك لن يؤثر
جمعهم في الصلح عن دعوتك ، وسوف تُنصَرَّ عليهم بجنود من عند
الله .

إذن : فحيثية (وتوكل على الله) هي قرله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۝٩﴾ [الأحزاب] النعمة : الشيء الذي
يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استناده ، وهذه الصفات
لا تتوافر إلا في الإيمان ؛ لأن استدامة النعمة عيه تعدت زمن الدنيا
إلى زمن آخر دائم وباق في الآخرة ، وإن كانت نعمة الدنيا على قدر
أسبابك وإمكاناتك ، فتعمة الآخرة على قدر المنعم سبحانه ، فهي
إذن : نعمة النعم .

والله تعالى يخاطب هنا المؤمنين ، ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ، والله سبحانه يكفي العقل أن يهتدى إلى القوة الخالقة الواحدة التي لا تعاند ، لكن ليس من عمل العقل أن يعرف مثلاً اسم هذا الإله ، ولا أن يعرف مراده ، فكان ولا بُدَّ من البلاغ عن الله .

وسبق أن متكنا لذلك بمن يطرق علينا الباب ، فنتفق جميعاً بالعقل على أن طارقاً بالباب ، هذا هو عمل العقل ، لكن آمن عمل العقل أن نعرف مَنْ هو ؟ أو نعرف مقصده من المجيء ؟ وهذا ما تسميه التصور .

فأفقه العقل البشري أنه لم يتنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة ، فكان يكفي أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوة ، هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجدت هذا الكون ، فإن أردنا معرفة ما هي هذه القوة فلا بُدَّ أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه ، ويفصح عن هدفه وسبب مجيئه ، ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتي من عند الله يخبرنا عن هذه القوة ، عن الله ، عن أسمائه وصفاته ومنهجه الذي ارتضاه لخلقهم ، وما أعدّه الله لمن أطاعه من النعيم ، وما أعدّه لمن عصاه من العذاب .

فإن كذبنا هذا الرسول ، وطلبنا دليلاً على صدقه في البلاغ أخرج لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما نتبع فيه نحن - وفن فنوننا ، ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله .

إذن : فالتعقل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط ردٍّ على مَنْ يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلِهَتكم ؟ وعمُ نهتكم ؟ وماذا أعدت لمن أطاعها ؟ وماذا أعدت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذي تستعبدكم به ؟

فكان من منطلق العقل ساعة يأتينا رسول من عند الله أن نستشرف له ، ونُقيل عليه ، ونسأله عن اللغز الذي لا تعرفه من أمور الحياة والكون ، كان علينا أن نستمع له ، وأن ننصاع لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مازق فكري ، ومن مازق عقلي لا يستطيع أحد منا أن يُحلّه « كان على القوم أن يتلهفوا على هذا الرسول ، لا أن يعادوه ويعاندوه ، لما لهم من سلطة زمنية ظنوها باقية .

وقوله تعالى : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . . ﴾ (١) [الاحزاب] ما هو الذكر ؟ العقل حين يتلقى المعلومات من الحواس يقارن بينها ويغربلها ، ثم يحتفظ بها في منطقة منه تمثل خزانة للمعلومات ، وما أشبه العقل في تلقي المعلومات بلقطة (الفوتوغرافيا) التي تلتقط الصورة من مرة واحدة ، والناس جميعاً سواء في تلقي المعلومات ، المهم أن تصادف المعلومة خلوّ الذهن مما يشغله .

وهذه المنطقة في العقل يسمونها بؤرة الشعور ، وهي لا تلتقط إلا جزئية عقلية واحدة ، فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة ، أو من حاشية الشعور ، فالذاكرة هي التي تستدعي لك هذه المعلومة ، وتُخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

ثم هناك ما يُسمى بتداعي المعاني ، حين يُذكرك شيء بشيء آخر ، وهناك المخيلة ، وهي التي تُلق أو تُؤلف من المعلومات المختزنة شيئاً جديداً ، ونسميه التخيل ، فالشاعر العربي حين أعجبه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تخيلها هكذا .

خَوْدُ كَانَ بَنَانَهَا فِي نَقْشَةِ الرَّشْمِ الْمُرْدِ^(١)

سَمَكٌ مِنَ الْبِلَلُورِ فِي شَبَكِ تَكُونُ مِنْ زَبْرَجْدٍ^(٢)

فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعر ، وإلا فمن منا رأى سمكاً من البللور في شبك من زبرجد ؟ فالشاعر نظرتة الخاصة للصور التي يراها ، وسبق أن ذكرنا الصورة التي رسمها الشاعر^(٣) للأحديب ، فقال :

قَصُرَتْ أَحَادِعُهُ^(٤) وَغَاصَ قَذَالُ^(٥) فَكَأَنَّهُ مُتَرَبِّصٌ أَنْ يُصَفَّعَا

وَكَأَنَّمَا صُلِعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً فَأَحْسَسُ ثَانِيَةً لَهَا فَتَجَمَّعَا

ومنذ القدم يعتبر الشعراء القلب محلاً للحب وللمشاعر ، لكن يخرج علينا هذا الشاعر بصورة أخرى جديدة من تسج خياله ، فيقول :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَكْبِرُ مَوَدَّتِي فَأَحْسِسُ مِنْهَا فِي الْفُؤَادِ دَيْبِيَا

لَا عُضْوٌ لِي إِلَّا وَفِيهِ صَبَابَةٌ فَكَأَنُّ أَعْضَائِي خَلَقْنَ قُلُوبًا

(١) الخود : الفتاة المسنة الخلق الشابة ، ما لم تحض . وقيل : الجارية الناعمة . [لسان العرب - مادة : خود] . والمزرد : هو خلق الدرع متداخلة في بعضها . والمقصود أن الوشم منقش متطابق متداخل .

(٢) الزبرجد : الزمرد ، وهو الزبرجد أيضاً . [لسان العرب - مادة : زبرجد] .

(٣) الشاعر هو : ابن الرومي علي بن العباس بن جريج ، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي ، رومي الأصل ، كان جده من موالى بني العباس ، ولد ببغداد ٢٢٦ هـ ونشأ بها . ومات فيها سموماً عام ٢٨٢ هـ عن ٦٢ عاماً . [الاعلام للزركلي ٢٩٧/٤] .

(٤) الأحاديح : جمع الأحديح . وهو أحد عرقين في جانبي الحلق .

(٥) قذال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [لسان العرب - مادة : قذال] .

فمعنى : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٩) [الاحزاب] لا تمروا على النعم بغفلة لرتابتها عندكم ، بل تذكروها دائماً ، واجعلوها في بؤرة شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة ، وهو عبادة بلا مشقة ، فأننت حين تصلى مثلاً تستغرق وقتاً ومجهوداً للوضوء وللذهاب للمسجد ، كذلك حين تزكى تخرج من مالك ، أما الذكر فلا يكلفك شيئاً .

لذلك في سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سبحانه عباده للصلاة ، يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .. ﴾ (٩) [الجمعة] فهذا حركتان : حركة إيجاب بالسعى إلى الصلاة ، وحركة سلب بترك البيع والشراء ، وكل ما يشغلك عن الصلاة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا .. ﴾ (١٠) [الجمعة]

وفي موضع آخر قال : ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (٤٥) [العنكبوت] فإياك أن تقن أن الله يريد أن تذكره ساعة الصلاة فحسب ، إنما اذكره دائماً وأبداً ، وإن كانت الصلاة لها ظرف تؤدي فيه ، فذكر الله لا وقت له ؛ لذلك جعله الله يسيراً سهلاً ، لا مشقة فيه ، لا بالوقت ولا بالجهد ، فيكفى في ذكر الله أن تتأمل المرائي التي تمر بها ويقع عليها نظرك لترى فيها قدرة الله .

والحق سبحانه يذكرنا بنعمه ؛ لأن النعمة يتواليا على النفس البشرية تتعود عليها النفس ، ويحدث لها رتابة ، فلا تلتفت إليها ، فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح ، لكن قلماً تتذكر أنها آية من آيات الخالق - عز وجل - ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعودت على رؤيتها ، وأصبحت رتيبة بالنسبة لك .

كذلك يلقينا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين ،
فحين ترى السقيم تذكر نعمة العافية ، وحين ترى الأعمى تذكر نعمة
البصر .. الخ وساعتها ينبغى عليك أن تشكر المنعم الذى عافاك مما
ابتلى به غيرك ، إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح
وتذكيراً للخلق بنعم الخالق .

والنعمة وردت هنا مفردة ، وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ (٣٤) [إبراهيم] وقد وقف أعداء الإسلام من
المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة ،
يقولون : فكيف تعدُّ ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم فهم
لمعاني وأساليب القرآن .

ونقول : الذى تروونه نعمة واحدة ، لو تأملتم فيها لوجدتم بداخلها
نعماً متعددة تفوق العد ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إن) الدالة على
الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظهر العد والإحصاء كرمال الصحراء ، هل
تعرض أحد لعدّها ؟ لأنك لا تقبل على عدّ شيء إلا إذا كان مظنة
العدّ ، وإحصاء المعبود .

لذلك ، فالحق سبحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم الله -
وهذا لن يحدث - فلن تستطيعوا عدّها ، مع أن الإحصاء أصبح علماً
مستقلاً ، له جامعات وكلّيات تبحث فيه وتدرسه .

ولك أن تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك ، ثم تتأمل فيها وفى
عناصرها ومكوناتها وفوائدها وصفاتها ، وسوف تجد فى طيات
النعمة الواحدة نعماً شتى ، فالتفاحة مثلاً فى ظاهرها نعمة واحدة ،
لكن فى ألوانها ومذاقها وعناصر مكوناتها ورائحتها واختلاف وتنوع
هذا كله نعم كثيرة .

والحق سبحانه جعل نعمه عامة للمؤمن والكافر ؛ لأنه سبحانه جعل لها اسباباً ، مَنْ أَحْسَنَ هذه الأسباب أعطته ، حتى لو كان كافراً .
ثم نلاحظ في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم] أنها وردت في القرآن مرتين ، ولكل منهما تذييل مختلف ، فمرة يقول تعالى : ﴿ وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم] . ومرة يقول : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النمل]

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه إيمانهم ، وما يقتضيه كفرهم ، لأعطى المؤمن وسلب الكافر ، لكنه سبحانه غفور رحيم بخلقه ، فبهاتين الصفتين يُنعم سبحانه على الجميع ، وما ترفلون فيه من نعم الله عليكم أثر من آثار الغفران والرحمة ، فغفر لكم معاصيكم أولاً ، والغفر : أن تستتر الشيء القبيح عَمَّنْ هو دونك .

ثم الرحمة ، وهي أن تمتد يدك بالإحسان إلى مَنْ دونك ، وسبق أن أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة ، وهذه هي القاعدة العامة ، لكن قد تسبق الرحمة المغفرة ، ذلك لأن السلب للشيء المذموم ينبغي أن يسبق النعمة ، أو : أن دَفَعَ الضرر مُقَدِّمٌ على جلب المنفعة .

وقد مثَّلْنَا لذلك بالحرص تجسده في دارك ، فتستتر عليه أولاً حين لا تسلمه للبوليس ، ثم يرقّ له قلبك ، فتمتد يدك إليه بالإحسان . وهنا تسبق المغفرة الرحمة ، وقد نتصرف معه بطريقة أخرى ، بحيث تقدّم فيها الرحمة على المغفرة . والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى للأدنى ، فتستتر على القبيح قُبْحُهُ ، وأنت أعلى منه ، فلا يقال مثلاً للخادم : إنه ستر على سيده .